摩訶僧祇律卷第十七　　優

東晋天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之六

佛住舍衛城廣說如上尒時佛告諸比丘如来以一食故身體輕便得安樂住汝等亦應一食一食故身體輕便得安樂住尒時尊者跋陁利白佛言世尊我不堪一食何以故我朝暮食者乃得安樂佛告跋陁利汝不能一食者晨起持二鉢入村乞食一鉢朝食一鉢中食故是二食如是第二第三教猶言不堪尒時諸弟子盡受世尊教唯除跋陁利跋陁利慚愧故三月不到佛所如跋陁利線經中廣說復次佛住舍衛城尒時諸比丘非時乞食為世人所譏云何沙門釋子非時乞食忘失道果何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛語諸比丘汝等出家人非時乞食正應為世人所譏從今日後不聽非時乞食此中亦應如優陁夷線經中廣說復次佛住舍衛城廣說如上尒時比丘曰暝食為世人所譏云何沙門釋子夜

食我等在家人尚不夜食此輩失沙
門法何道之有諸比丘聞已以是因
緣往白世尊佛告諸比丘汝等夜食
正應為世人所嫌從今日後前半日
聽食當取時若作脚影若作刻漏
復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸
比丘食前入聚落乞食食後詣諸園
池水上世人聚集遊戲處乞食為世
人所識汝等看是沙門釋子於我等
家中乞今来池上復從我乞壞失道
法何道之有諸比丘聞已以是因緣
往白世尊佛言呼是比丘来即呼来
已佛問上事汝實尒不荅言實尒世
尊佛問比丘汝晨朝乞食用作何等
荅言時食復問汝食後乞者復作何
等荅言舉作明日食佛告比丘汝云
何停宿食食從今日不聽非時食不
聽停食食復次佛住王舍城廣說如
上尒時尊者䟦陁利慙愧得意故入
聚落時如入軍陣尒時捉兩鉢入聚
落乞食得已一鉢作今日食一鉢作
明日食時諸比丘欲入聚落乞食呼
䟦陁利言長老共入聚落乞食共来荅

言汝等自去我不能去諸比丘言長
老大得善利汝能一食得二日安隱
答言我不一食得二日安隱我入聚
落時如入軍陣故便持兩鉢并乞二日
食諸比丘聞已以是因緣往白世尊
佛言呼跋陀利來即呼來已佛問跋
陀利汝實尒不答言實尒佛言汝雖
欲省衆緣事從今日後不聽汝非時
食不聽停食食如跋陀利線經中廣說
復次佛住舍衛城廣說如上尒時阿
那律在仙人山岐黑方石上曬糒爛
麦飯佛即以神力往至其所知而故
問汝作何等答言世尊聲聞弟子有
信心歡喜明日欲俵是故不入聚落
乞食佛言汝雖欲省衆因緣從今日
後不聽汝非時食停食食佛以神力
即還舍衛佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘非
時食波夜提若比丘停食食波夜提
比丘者如上說非時者若時過如髮
瞬若草葉過是名非時食者麨飯麦
飯魚肉若雜食者波夜提波夜提者

如上說比丘者如上說停食者名過
時須臾須臾者二十念名一瞬頃二
十瞬名一彈指二十彈指名一羅豫
二十羅豫名一須臾日極長時有十
八須臾夜極短時有十二須臾夜極
長時有十八須臾日極短時有十二
須臾食者五正食五雜正食若一一
停食者波夜提波夜提者如上說時
受非時受故受不故受少受多受疾
疾受徐徐受雹氷時受者時受時
食無罪若時過髮瞬若草葉過此時
食者一波夜提停置過須臾食者犯
二波夜提犯非時食停食食非時受
者非時受非時食得一波夜提停過
須臾食者得二波夜提非時食停食
食如是故受不故受多受少受疾疾
受徐徐受如是種種差別受雹者比
丘欲食雹當從淨人受若無淨人者
當洗手令淨自取食氷雹亦如是是
名氷雹比丘晨起應淨洗手不得直爾
洗五指頭復不得齊腕當齊腕以前
令淨不得粗澀洗不得揩令血出當
以巨磨草末若灰土淨洗手揩令作聲

淨洗手已若更相指者便名不淨應更
洗若洗鉢已濕時重摩拭者已名不
淨當停使燥比丘食前時當護淨手
若摩頭若捉泥洹僧革屣若捉盛酥
油革囊當更淨洗如前若捉僧伽梨
欝多羅僧當更以水洗比丘欲出乞
食時應淨洗手著入聚落衣著入聚
落衣已復洗手持鉢入聚落若冬寒
時內鉢著囊中欲到聚落邊若池水
若流水上應淨洗手若無水者當入
聚落中到比丘住處乞水洗手若復
無者往比丘尼精舍中求水若復無
者當到信心優婆塞家求淨水若復無
者當開鉢囊出鉢捉一處乞食得食已
還出聚落到池水若泉流水當置鉢
淨草上然後淨洗手淨洗石若草葉
洗已鉢中指所觸飯當抨棄已瀉飯
置石上若草葉上瀉飯時不得放不
淨手捉處瀉瀉已當更淨洗鉢還盛
著鉢中而食食已若有殘食當瀉聚
石上捨去比丘明日復入聚落乞食
都無所得空鉢而出不作意還從本
道來見本石上飯聚故在若有淨人

當使淨人授已得食若無淨人者有
爲鳥食處當淨抨却得自取食若淨
人持不淨手行麨飯僧上座得不淨
餘者得名爲淨若淨人持淨麨瀉不
淨麨上得抨其上若持不淨麨瀉淨
麨上一切不淨若持淨麨瀉置不淨
器中得抨取中央若抖擻僅一切不
淨若比丘食麨時以手摩口即名不
淨當更洗手若兩手相揩摩者即名
不淨當更洗若比丘病須粥當使淨
人煑若阿練若處淨人難得者得自
淨洗不受膩鎗銚著水得自然火令
沸使淨人知著米著米已比丘不得
復然當使淨人然沸已若淨人欲去
得受取自然煑熟熟已與病人若比
丘服吐下藥醫言應與清粥若不得
者便死當云何尒時應以泚米泔汁
槽盛清病比丘若病人不堪者取不
破稻穬麦七過淨洗盛著囊中繫頭
淨洗器煑之不得令稻頭破若破者
不得與病比丘若阿練若處淨人病
還使淨人煑粥與若無淨人者得淨
穀已比丘得自舂作粥與淨人淨人

若食不盡比丘不得白食亦不得與

餘比丘是故說
佛住舍衛城廣說如上時有居士生
一女端正無雙父母歡喜滿月已為
作吉祥會父母作是念此女端正世
之希有若國王聞者或能強取我當
為作不吉之字即字為瞎眼此女漸
漸長大王相師見之即問言此誰家
女有人答言某甲居士女王相師作
是念此女人相應為王大夫人相師
即白王言某甲有女貴相應為皇后
便可納之王即遣人往問此女名字
何等即答言字瞎眼即還報王王言
此字不吉非我所須後有人娶已父
母呼婦家中夫主遣使呼婦婦家答
言當送即辦送女之具作種種餅比
丘次行乞食到其家女母見比丘信
心歡喜言尊者須餅不答言須即與
種種餅滿鉢持去是比丘得是餅已
還精舍喚諸知識比丘共食諸比丘
言長老此餅甚好汝何處得答言瞎
眼女家得諸比丘聞已復往其家復
得如前如是一一往索送女之具都

盡如是第二第三日夫復遣人喚復
言小待作送礼具諸比丘曰曰往乞
都盡以婦不時還故其夫大瞋作是
言我今遣信往喚但言礼具不辦而遂
不来必有外心即便遣去更求他女
瞎眼母聞女被遣即大悲泣女亦愁
惱坐母不時送故便見被遣諸比舍
人問言汝等何故愁憂涕泣即以上
事具荅隣里隣里人責言汝何不先
送女已別作飲食施諸比丘諸比丘
聞已以是因緣往白世尊佛言呼此
諸比丘来来已佛問比丘汝實尒不
荅言實尒佛言從今日後不聽受送
女食
復次佛住王舍城廣說如上時城中
有估客主名無畏與諸估客欲共遠
行時估客婦家中為辦種種行糧諸
比丘次行乞食往到其家估客婦見
已信心歡喜問言尊者須麨不荅言
須即分行糧盛滿鉢施與比丘比丘
得已持還入迦蘭陁竹園精舍喚諸
知識比丘共食諸比丘問言汝何處
得是好食荅言某甲估客家得諸比丘

聞已即往其家如是人人往乞行糧
都盡如是第二第三日辦糧諸比丘
隨來乞盡乃至第四日辦糧已行不
及伴為賊所刼財物都盡估客婦聞
已憂惱悲泣隣人問言汝何故如是
即具以上事荅隣人隣人言汝何不
先辦糧發遣行人然後別作施諸比
丘諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛
言呼是諸比丘來來已佛問諸比丘
汝等實尒不荅言實尒佛言此是惡
事施者不知量受者應知量此非法
非律非如佛教不可以是長養善法
從今日後不聽乞行糧佛告諸比丘
依止王舍城住者皆悉令集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘往白衣家自恣與餅麨得
受兩三鉢出外共不病比丘食若過
受出外不共不病比丘食者波夜提
比丘者若一若二若衆多白衣家者
剎利婆羅門毗舍首陁羅家自恣與
若餅若麨餅者所謂大小麦米豆如
是等種種餅麨者大小麦米豆如是
等種種麨三鉢者極得受三鉢持出

外者從意所向不病比丘者有力能
往其家不病比丘共食者所賫食來
應共食若不共食者波夜提波夜提
者如上說送餉行糧餅麨不為比丘
為送糧自恣與送餉者如送瞎眼女
等行糧者如無畏估客主等餅麨者
如上說不為比丘者本為餘人作為送
糧自恣與者如瞎眼女瞎眼母自恣
與如估客估客婦自恣與比丘得受
三鉢持出外應共不病比丘食若比
丘作是念誰能作多事為語優婆夷
言盛一鉢著器中復盛一鉢著餘器
中自受一鉢已語女人言若有比丘
來者與是一鉢復有來者與是第二
鉢後若復有來者更莫與若與者波
少福德比丘持食出已道中若逢比
丘者應作如是言某甲家有食汝當
自取分第二比丘亦復如是非送女
餅非行道糧為比丘不為送糧不自恣
與非送女餅者非如送瞎眼女非道
糧者非如無畏估客等為比丘者為
比丘作不為餘人不為送糧者除此
二事為餘人作得取不犯不自恣與

隨得持去若瞎眼女去後毋與得取
無罪若女至聟家已與得取無罪若
估客發去已估客婦後與得取無罪
若估客到所在已與得取無罪若彼
家嫁女娶婦飲食節會日比丘往到
其家主人作如是言尊者我欲遣信
請恐不可得何況自来如是得自恣
取無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘到酥家乞酥油家乞油乳家乞乳
酪家乞酪蜜家乞蜜石蜜家乞石蜜
魚家乞魚肉家乞肉為世人所譏作
如是言瞿曇沙門無量方便讚歎少
欲知足易養易滿毀呰多欲無猒難
養難滿而今是沙門不能乞麤食而
從酥家乞酥乃至肉家乞肉此壞敗
人何道之有諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘来来已佛問
六群比丘汝實尒不答言實尒佛語
六群比丘此是惡事汝常不聞我無
量方便讚歎少欲毀呰多欲耶此非法
非律非如佛教不可以是長養善法
從今日後不聽乞美食食復次佛住

迦維羅衛國釋氏尼拘律樹精舍佛以
五事饒益故五日一行諸比丘房見
病比丘佛知而故問汝病何似為有
損不答言不損佛言汝不能索隨病
食隨病藥耶答言能乞但世尊制戒
不聽乞美食故不敢乞我無檀越無
人與者佛言從今日後聽病比丘乞
美食佛告諸比丘依止迦維羅衛住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若諸家中有如
是美食酥油蜜石蜜乳酪魚肉如
是美食不病比丘為身索者波夜提
家者如上說酥油蜜石蜜乳酪魚肉
如上第二盜戒中說如是名為美食
病者世尊說無罪病者黃爛癰痤痔
病不禁黃病瘧病咳嗽痟羸風腫水
腫如是種種是名為病為身者為已
索者自索若使人索食者波夜提波
夜提者如上說若比丘熱病醫言此
病應服酥得乞酥不得從不信家索
何以故索時譏比丘但貪美味故索
酥譏嫌比丘長短者不得從索當到
信心優婆塞家索得時當自籌量若

比丘風病醫言應服油尒時得乞油
不得從笮油家乞亦不得到不信家
如酥中說若比丘水病醫言此應服
蜜尒時復得乞蜜不得到採蜜家乞
亦不得到不信家乞如酥中說若比
丘乾痟病醫言此應服石蜜不得到
笮甘蔗家索不得到不信家索如酥
中說若比丘中冷醫言應用石蜜酪
二種合服不得到不信家索如酥中
說若比丘下病醫言此應服乳尒時
得從放牛人邊乞乳得時當籌量取
若比丘欲使吐下服吐下藥醫言當
先服魚汁尒時得乞魚汁不得從捕
魚家乞不得到不信家乞如上說若
比丘欲刺頭出血若服吐下藥醫言
此應服肉汁尒時得乞肉汁不得到
屠家不信家乞如上說若比丘乞食
行到量酥人邊量酥人言尊者欲求
何等答言欲乞食白言無食正有此
酥若須當與比丘尒時須者得受滿
鉢無罪若有伴者得勸與無罪如是
量油蜜石蜜乳酪亦如是若比丘乞
食得麨飯滿鉢鍵鎡中無所得得從

索漿若檀越言無漿正有肉汁須者
當與尒時得取若復問言亦有肉須
者當與尒時得滿器取無罪亦得從
著昔蒸家索昔蒸漿若言無昔蒸漿
正有石蜜須者當與比丘須者得取
滿鉢無罪亦得勸與伴亦得到管油
家乞麻滓若主人言我無麻滓須油
者當與須者得取滿鉢無罪亦得勸
與伴得乞酪底清汁若言我無酪底
清汁正有乳酪須者當與比丘須者
得取滿鉢無罪亦得勸與伴得乞昔
蒸得為客比丘遠行比丘乞美食若
自在道行時亦得乞若比丘一處乞
得八種美食各各別食得衆多波夜
提若比丘八種食異處乞一處食得
一波夜提衆多處乞各各別食得衆
多波夜提一處并索得種種食合一
時食得一波夜提不病時乞病時食
得越毗尼罪病時乞不病時食無罪
病時乞病時食無罪不病時乞不病
時食波夜提不隨病索隨病食無罪
隨病索不隨病食得越毗尼罪隨病
索隨病食無罪不隨病索不隨病食

無罪何以故出家人因他活命故是
故說
施一食處處　食足強勸彼　不受食而食
非時得食食　兩三鉢美食　別衆食在後
第四跋渠竟　祇桓精舍中梵本垂衆脫無此別衆食戒
佛住舍衛城祇樹給孤獨園尒時世
人篤信恭敬尊重供養衣食牀卧病
瘦醫藥尒時出家外道亦在舍衛城
世人不恭敬供養尊重衣食牀卧病
瘦醫藥時有衆多出家外道集論議
堂作如是論是沙門瞿曇住舍衛城
祇樹給孤獨園世人深信恭敬尊重
供養衣食床卧病瘦醫藥我等不得
尊重供養衣食床卧病瘦醫藥誰能
往沙門瞿曇法中出家修梵行誦習
彼法已還我法中我等展轉相教亦
當還得供養與彼無異時外道作如
是論已皆言須深摩者於我衆中最
為第一可遣到沙門瞿曇法中出家
受彼律儀還來入此時彼外道語須深
摩作如是言沙門瞿曇在祇桓精舍
多人供養尊重我等不得此利汝今
可往沙門瞿曇法中出家修梵行受

誦彼經已還我法中展轉相教亦當
還得供養與彼無異須深摩聞是語
已出舍衛城往祇桓精舍精舍門間
見有諸比丘經行坐禪須深摩即往
諸比丘所共相問訊在一面坐作是
言我本是外道今欲於如來法中出
家受具足此中應作何等諸比丘答
言若本是外道欲於如來法中出家
者當試之四月四月過已得諸比丘
意者當與出家時須深摩即受教行
四月過已得諸比丘意便與受具足
受具足已往世尊所頭面礼足却住
一面尒時有衆多比丘來到佛所頭
面礼足却住一面作是言我已得證
我生已盡梵行已立更不受後有說
是語已頭面礼佛足而退是諸比丘
去未久須深摩頭面礼佛足已詣彼
比丘所共相問訊已在一面坐
問諸比丘言長老向在佛所自言我
已得證我生已盡梵行已立更不受
後有答言如是時須深摩復問言長
老如是知如是見得清淨天眼見衆
生死此生彼好色惡色善趣惡趣見

衆生身行惡口行惡意行惡誹謗賢
聖自行邪見教人行邪見身壞命終
墮三惡道又見衆生身行善口行善
意行善自行正見教人行正見身壞
命終生於善處天上人中如是過人清
淨天眼長老得不荅言不得復問尊者
如是知如是見得宿命智知過去一生
二生三生四生五生十生百生千生
乃至劫成劫壞名姓種族死此生彼
死彼生此如是無數劫事長老知不
荅言不知復問離色過色無色寂滅
解脫身證具足住是諸解脫長老得
不荅言不得須深摩言向者所問諸
法皆言不得云何於世尊前自言我
已得證我生已盡梵行已立更不受
後有誰當信者諸比丘荅言長老我
是慧解脫人須深摩言所說簡略義
相未現可更廣說比丘言雖義相未
現我自了知慧解脫人時須深摩聞
諸比丘語已作是念我當往詣世尊
所問如是事世尊有所解說我當受
持作是念已從坐起往詣佛所頭面
礼足却住一面具以上事廣白世尊

是事云何佛告須深摩先法智後此
智須深摩又白佛言世尊所說隱略
我猶未解佛告須深摩汝雖未解故
先法智後比智須深摩白佛言善哉
世尊我猶未解唯願世尊廣為我說
佛告須深摩我還問汝隨汝所解答
我須深摩於意云何緣生故有老死
不答言如是世尊佛言善哉須深摩
於意云何無明緣故生諸行不答言
如是佛言善哉須深摩於意云何生
緣滅故老死滅不乃至無明滅故諸
行滅不答言如是善哉須深摩佛告
須深摩若比丘於此法中正觀正知
所應得者盡皆得不答言如是又問
須深摩汝知緣生故有老死不答言
如是緣無明故有諸行不答言如是
又問生緣滅故老病死憂悲苦惱盛
陰滅不答言如是無明滅故諸行滅
不答言如是佛告須深摩汝知如是
法者汝得天眼宿命智諸解脫得不
答言不得世尊佛告須深摩汝白言
知如是諸法而復言不得是諸功德
誰當信者須深摩白佛言世尊我為

無明惡邪所纏縛故生如是邪見我
從世尊所聞正法滅惡邪見得法
眼淨須深摩即頭面礼佛足胡跪合
掌白佛言世尊我於如来正法中賊
心出家為偷法故世尊大慈唯願受
我悔過佛告須深摩汝癡如小兒於
佛正法中為偷法故賊心出家我受
汝悔過佛告須深摩譬如有人犯罪
於王王使人縶解支節刵劓耳鼻鋸
解刀析段段斫截象踏馬蹋如是種
種苦毒斷命汝於佛法中賊心出家
為偷法故罪過於是我受汝悔過於
賢聖法中得增長故從今日後勿復
更作以世尊度須深摩故毗舍離稱
種鉢降伏外道目連作神足故人民
信生敬信得利養因是故諸外道橫
作誹謗世尊如孫陁利經中廣說佛
未出世時外道得種種供養佛既出
世一切外道皆失利養何以故知佛
法深妙故如孔雀鳥本生經中廣說
尒時世尊猒世供養還向舍衛城到
時著入聚落衣持鉢入舍衛城次行
乞食食已彷徉經行自収牀褥不語

摩訶僧祇律第十六卷 第二十張 優恵

衆僧及侍者佛獨遊行憍薩羅國尓
時諸比丘往阿難所語阿難言長老
世尊食後彷徉經行已自收牀褥不
語衆僧及侍者佛獨遊行憍薩羅國
阿難荅言長老若如来應供正遍知
食後彷徉經行自收牀褥不語諸比
丘及侍者獨遊行者欲求寂靜故諸
比丘不應隨從尓時世尊從憍薩羅
國遊行到波利耶婆羅林賢樹下住
時五百群象遊行象王恒在後得濁
水殘草猒患群衆故亦復獨来詣此
樹下象王既至樹下見佛已即以鼻
拔草蹹地令平以鼻盛水灑地掩塵
又取軟草敷以為座屈膝請佛令坐
見佛坐已即便請佛三月供養佛知
象王意即受其請佛因是事而說頌曰

獨善無憂　如空野象　樂戒學行
奚用伴為

尓時象王取好藕根淨洗已授與世
尊佛住三月受象王供養尓時五百
比丘三月不見佛故往詣尊者阿難
所白言長老我等久不見佛又不聞
法我等今欲往礼覲世尊聽受法教

阿難答言諸長老可小停此須待我
還答言善哉阿難即往尊者大目連
所作如是言長老五百比丘来詣我
所言久不見佛不聞正法欲往詣佛
礼覲供養聽受法教長老觀佛為在
何處目連即入三昧觀一切世間見
佛在波利耶婆羅林賢樹下受鳥王
供養見已即向阿難說此頌曰
捨離蓮花池 身體鮮滿足 身無垢清淨
樂獨靜林中 得甘露深法 相好身具足
心清淨無垢 捨衆樂靜林
目連說此偈已語尊者阿難世尊今
在波利耶婆羅林賢樹下受鳥王供
養婆欲往者今正是時尊者阿難還
到諸比丘所作如是言世尊今在波
利耶婆羅林賢樹下受鳥王供養我
等今共往世尊所礼覲問評諸比丘
聞阿難語已即便共去往波利耶婆
羅林賢樹下去世尊不遠阿難語諸
比丘言長老如来應供正遍知在阿
練若處不應徑往長老等可小住此
我當先往荅言善哉阿難即往詣佛
佛遥見阿難来作如是言善来阿難

久不見汝尊者阿難頭面礼佛足已
作如是言世尊少病少惱安樂住不
佛言如来少病少惱安樂住受烏王
供養問阿難言比丘僧少病少惱安
樂住不乞食不疲行道如法不答言
世尊比丘僧少病少惱安樂住乞食
不疲行道如法即復白言五百比丘
今在林外欲来奉覲唯願聽許佛言
聽入阿難即往諸比丘所語言長老
得大善利世尊聽入諸比丘即随阿
難俱到佛所頭面礼足却住一面時
坐中有一比丘作如是念云何比丘
如是知如是見次第得漏盡作是默
念不敢問佛世尊知彼比丘心之所
念即告阿難言此坐中有一比丘作
如是念云何比丘如是知如是見次
第得漏盡默作是念而不敢問佛告
阿難我先已為諸比丘說陰界入十
二因緣觀若比丘如是知如是見得
盡諸漏是比丘聞世尊語已即作是
念色是我尒時世尊知是比丘心之
所念復告阿難是比丘作如是念色
是我阿難當知若有比丘作如是觀

色是一切諸行無明觸受生愛阿難
愛何因何緣何生何轉阿難當知愛
者受因受緣受生受轉阿難當知受
者觸因觸緣觸生觸轉阿難當知觸
者六入因六入緣六入生六入轉阿
難當知六入是有為法因緣和合生
無常摩滅法觸是有為法因緣和合
生無常摩滅法受是有為法因緣和
合生無常摩滅法愛是有為法因緣
和合生無常摩滅法行是有為法因
緣和合生無常摩滅法無明是有為
法因緣和合生無常摩滅法如是阿
難若比丘如是知如是觀次第得盡
有漏是比丘聞是語已作如是念色
非我色是我所有佛知彼比丘心中
所念復告阿難言是比丘作如是念
色非我色是我所有阿難當知若比
丘作如是觀色一切諸行無明觸受
生愛愛何因何緣何生何轉阿難當
知愛是受因受緣受生受轉乃至無
明有為行因緣和合生無常摩滅法
是比丘聞是語已作如是念色非是
我亦非是我所有我中有色佛知是

比丘心中所念乃至無明有為行因
緣和合生無常摩滅法是比丘聞是
語已作如是念色非是我非是我所
有亦非我中有色色中有我佛知是
比丘心中所念已乃至無明有為行
因緣和合生無常摩滅法是比丘聞
是語已作是念若色非是我非是我
所有非我中有色非色中有我者受
是我想行識亦如是若五陰非是我
非我所有非我中有五陰非五陰中
有我者云何而有我佛告阿難若如
是觀五陰一切諸行無明觸受生愛
阿難愛何因何緣何生何轉愛受因
受緣受生受轉阿難當知受觸因觸
緣觸生觸轉阿難當知觸六入因六
入緣六入生六入轉阿難當知六入
是有為行因緣和合生無常摩滅法
乃至無明有為行因緣和合生無常
摩滅法如是阿難若比丘如是知如
是觀次第得盡有漏是比丘聞是語
已得法眼淨比丘復重思惟一切諸
法皆悉空寂無我無我所有佛語阿
難是比丘作是思惟時不受一切法

得盡諸漏心得解脫佛為比丘說是
法時五百比丘心得解脫皆成羅漢
尒時世尊與諸比丘共住秋月非時
寒雨比丘持空中大木然火木中先
有大虵虵得火熱即出擧頭逐諸比
丘諸比丘展轉相語高聲大喚虵出
虵出佛知而故問諸比丘何故高聲
大喚答言非時寒雨諸年少比丘持
空中木然火木中有虵得熱故出逐
諸比丘諸比丘見已展轉相語是故
大聲佛言呼是比丘來來已佛告諸
比丘然火有七事無利益何等七一
者壞眼二者壞色三者身羸四者衣
垢壞五者壞牀褥六者生犯戒因緣
七者增世俗言論有此七過故從今
日後不聽然火復次佛住舍衛城廣
說如上世尊五事利益故五日一行
諸比丘房見一比丘患疥瘙佛知而
故問比丘調適不不苦不答言我病
疥瘙不樂火炙身得安樂世尊制
戒不得然火是故不樂佛言從今日
後聽病比丘得然火
復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊

者難提金毗魯跋提在塔山安居竟
至舍衛城礼覲世尊著被雨衣染色
脫壞佛知而故問比丘何故著被雨
衣若言世尊制戒不得然火是故不
得煑染更染佛言從今日後除因緣
佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆令集
以十利故為諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘無病自為然火若
草木牛屎若自然若使人然波夜提
除因緣比丘者如上說病者無罪病
者若癬疥瘙黃爛風病如是種種病
須火得樂者聽然草者一切草及蘆
荻竹等木者一切木若破若完牛
屎者若自然若使人然除因緣世尊
說無罪因緣者若直月若監知食事
若次直然火然燈溫室中然火若為
和上阿闍梨然火若煖水若熏鉢染
衣然火無罪除因緣波夜提波夜提
者如上說若持薪火著薪上著草上牛
屎上木札上糞掃上波夜提如是乃
至持糞掃火著薪上草上牛屎上木
札上亦如是比丘向草木火中有已
然者有未然者比丘䟦聚者波夜提若

跋火落未燒地越毗尼罪得持鐵塼
乃跋火聚無罪若旋火作輪波夜提
若比丘向火火上截草著火中隨截
一一波夜提若然草木火波夜提若
然藁種得二波夜提把然火然種若
破若火淨若有因緣事然無罪若秸
有穀若穰有穀然者得二波夜提然火
然種應火作淨有因緣然無罪若然
鬆馬毛駱駝毛等得越毗尼罪若然
皮得越毗尼罪若燒餅越毗尼罪若
燒毒藥及炭越毗尼罪若食不消得
燒鐵鑠脚寨腹無罪若草屣跋火越
毗尼罪是故說
佛住曠野精舍廣說如上尒時營事
比丘雇人作塼作泥是作人或宿僧
食堂中禪坊中温室中涕唾不淨大
小便處處穢汙妨諸比丘坐禪行道
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼
營事比丘來來已佛問比丘汝實雇
作人處處穢汙妨諸比丘坐禪行道
不答言實尒佛言何故尒答言我欲
使作人早作晚止得盡價直佛言雖
尒從今日後不得與未受具足人同

摩訶僧祇律第十七卷 第二十八張 優

室宿
復次佛為菩薩時在家父王愛惜恐
轉輪王種滅愁憂泣淚不聽出家以
懷妊羅睺羅故便捨出家佛告諸比
丘如来柔軟樂人無有能過父王為
作三時殿春夏冬如柔軟線經中廣
說乃至如来得成等正覺諸比丘白
佛言世尊何故乃六年苦行如是佛
言非但今日如鳥本生經中廣說諸
比丘白佛言云何魔波旬恒欲壞乱
世尊佛言不但今日如鼈本生經中
廣說迦維羅衛國父子相見應此中
廣說乃至大愛道耶輸陁羅羅云出
家應此中廣說佛為親里故還迦維
羅衛國諸清信人為佛作廁屋佛雖
不須順世人故受時尊者羅睺羅露
地眠時夜風雨即往尊者舍利弗房
前扣戶問汝是誰答言和上我是羅
睺羅語言汝但彼住復到尊者大目
連房前扣戶問言汝是誰答言阿闍
梨我是羅睺羅語言汝但彼住如是
復至餘房皆言彼間住即往到世尊
廁屋中枕廁板而卧夜有黑蛇亦畏

風雨故欲来入廁屋中佛常觀衆生
見此黒虵欲入廁屋畏虵惱羅睺羅
故即放光明自至廁上作是言汝是
誰世尊我是羅睺羅佛言羅睺羅汝
乃在此耶答言世尊我得是處已為
過多佛即以金色細滑手扶令起拂
拭身上塵土已將入自房指示牀前
言汝此中住時如来已與諸弟子制
戒是故順行此戒是故世尊跏趺坐
到地了已告諸比丘如来慈心故因
羅睺羅使諸弟子得安樂住從今日
後聽未受具戒人得二夜同室宿四
夜時應別住諸比丘白佛言世尊有
何因緣羅睺羅六年在胎佛告諸比
丘往昔有仙人名䊸波都詞王求相
見王報仙人汝且住無憂園中須臾
當與相見作是教已乃至六日不與
相見尒時王者羅睺羅是以是因緣
故六年在胎如生經中廣說佛告諸
比丘係止迦維羅衛住者皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘與未受具戒人同室
過三宿者波夜提比丘者如上說未

受具足者除比丘比丘尼比丘尼雖
受具足亦不聽共三宿三宿者限齊
三宿同室者共一覆一障宿者波夜
提波夜提者如上說一房別戶有隔
無罪異房共戶波夜提一房一戶波
夜提異房異戶無罪有障有覆波夜
提有障半覆越毗尼罪有障無覆無
罪有覆有障波夜提有覆半障越
毗尼罪有覆無障無罪比丘房內
宿未受具戒人房內宿波夜提比丘
房內宿未受具戒人半身在內越毗
尼罪若盡出外無罪未受具戒人房
內宿比丘房內宿波夜提未受具戒
人房內宿比丘半身在內越毗尼罪
若盡出外無罪若比丘在房內先卧未
受具足人後來入卧一一波夜提若
比丘若未受具足人夜中若起大小
行若起已還眠如是一一波夜提若
衆多未受具足人先入眠比丘後來
眠犯一波夜提中間若起大小行已
還卧隨起一一波夜提若三宿與未
受具戒人同室宿第四宿時當異房
若露地露地天大風雨雪寒時當還

入房坐至地了若此丘老病不堪坐者當以繩障若齊頂若齊腋繩下至地當用織物作不得容猫子過若此丘在道行時得共未受具戒人同屋三宿第四夜當別宿若露地宿若天風雨雪寒時當入屋如是如上張繩作障若無障繩坐至地了若老病不能坐者若未受具足人可信者應語言汝眠我當坐此丘欲眠時當呼使覺我眠時汝坐若眠者汝無福德此同室宿戒罪未悔過復共宿者罪轉增長悔過已當別房宿更得共宿是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時比丘僧集欲作羯磨時優波難陀不來即遣使往喚言長老僧集欲作羯磨喚長老優波難陀知戒律相與羯磨欲與羯磨欲已取欲此丘言汝與欲後勿復有餘言時優波難陀共行弟子僧中作舉羯磨作舉羯磨已來至和上邊作是言和上何以與是欲師言何以故弟子言衆僧為我作舉羯磨師言我不知聞是語已便作是言長老

我不與欲不好不好與羯磨不成就
我不與此羯磨欲時諸比丘聞已慙
愧不樂以是因緣往白世尊佛言呼
優波難陀來來已乃至佛言此是惡
事汝云何與欲已復言不與羯磨不
成就我不與是欲汝云何不問便與
欲從今日後不聽不問事與欲佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘與欲已後瞋恚不喜
作如是言我不與欲不好與羯磨不
成就我不與此欲波夜提比丘者如
上說與欲有二種不問與問與問與
者問取欲人作何等事答言作折伏
羯磨與折伏羯磨欲乃至舉羯磨與
舉羯磨欲如是二羯磨問已與欲
是名問與不問與者我與羯磨欲如
是三說如是得通名與一切羯磨欲
唯除布薩自恣是名不問與欲後者
作羯磨竟瞋恚不喜瞋恚不喜者瞋
名爲九惱及非處起瞋第十恚名學
人凡夫有乃至羅漢亦有不喜作如
是語我不與欲不好與羯磨不成就

我不與是欲若波夜提波夜提者如上
說若比丘僧集欲作羯磨一切盡應
来若有緣事若衆僧塔事若病塔事
僧事有緣事尒時當與欲不得與欲
已後作是言我若彼聞者此事不應
如是作若先已與欲羯磨若後當隨
喜若僧中與欲已後更違者波夜提
若衆多人中若長老比丘前若和上
阿闍梨前與欲已後更違者越毗尼
罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時優波難
陁是難陁弟語難陁共行弟子作如
是言共汝入聚落到彼當與汝美飲
食我若作非威儀事汝勿向人說我
是汝叔父此世中應如世事中廣說乃
至語難陁言汝弟子云何在梵行人
前說我過難陁即嫌弟子汝是弊物
云何在梵行人前說我弟過諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼優波難
陁来来已佛問汝實尒不答言實尒
佛語優波難陁此是惡事汝云何語
比丘作是言共汝入聚落到彼當與
汝美食到已發遣令還從今日後不

聽遣還佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘語比丘
作如是言共入聚落到彼當與汝食
若自與若使人與後欲驅去作是言
汝去我共汝住共語不樂我獨住獨語
樂作是因緣不異驅者波夜提比丘
者如上說聚落者如上盜戒中說後
不與者自不與又不使人與作是言
長老汝去我共汝住共語不樂我獨
住獨語樂驅者波夜提波夜提者如
上說欲道中作非威儀事即精舍中
留者越毗尼罪欲道中作非威儀道
中遣還者越毗尼罪欲聚落中作非
威儀事聚落中遣者波夜提不得
將去已驅還若力不能得二人食得
遣還無罪若能得二人食應共食若
為取藥呼醫師遣者無罪若不能得
者應時發遣若有請食處應遣請食處
食若無請食處精舍中有食者遣還
精舍中食若無請食無精舍中食得
語言長老汝自行求食若彼作非威儀
事視瞻不端發遣者無罪若作熏鉢

涤夷事發違者無罪駝比丘者波夜
提駝比丘尼者偷蘭遮駝學戒尼沙
彌沙彌尼者越毗尼罪下至俗人越
毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上時尊者阿利
吒謗契經作如是言如来所說法我知
世尊說障道法者習此法不能障道
時諸比丘作是言長老阿利吒莫謗
契經此是惡見不善見墮惡道入泥
犁中一諫二諫三諫不止諸比丘以
是因緣往白世尊阿利吒謗契經作
是言如来說法我知世尊說障道法
習此法不能障道一諫二諫三諫不
止佛告諸比丘是阿利吒謗契經作
是言如来說法我解知世尊說障道
法習此法不能障道一諫二諫三諫
不止者汝等當於屏處三諫多人中
三諫衆僧中三諫屏處諫者應當問
作是言長老阿利吒汝謗契經作是
言如来說法我知世尊說障道法習此
法不能障道已三諫不止耶答言實尒
尒時屏處應諫作是言阿利吒汝謗契
經此是惡見不善見當墮惡道入泥

犁中長老我慈心諫汝欲饒益故汝當
捨此事一諫已過二諫在汝當捨此
事阿利吒言是好見善見我相承已
来父母知識常用此見我今不能不
問父母知識而捨此見若如是第二
第三諫猶故不止者乃至衆多人中
三諫若不止者應衆僧中作求聽羯
磨大德僧聽阿利吒謗契經作是言
如来說法我知世尊說障道法習此
法不能障道已屛處三諫多人中三
諫不捨此事若僧時到僧今亦復於
僧中三諫令捨此事衆僧中應問長
老阿利吒汝實謗契經作是言如来
說法我知世尊說障道法習此法不
能障道已屛處三諫多人中三諫不
捨此事耶答言實尒僧中應諫諫法
者作是言阿利吒汝莫謗契經謗契
經者墮惡道入泥犁中長老僧欲饒
益汝汝當受僧語一諫已過餘二諫
在汝當捨此事阿利吒言此是好見
善見我父母已来相承用此見我不
能不問父母而捨此見如是第二第
三諫猶故不止諸比丘以是因緣往

白世尊佛語諸比丘阿利吒比丘謗契
經作是言如来說法我知世尊說障
道法習此法不能障道已屏處三諫
多人中三諫僧中三諫不捨此事汝
等應與阿利吒比丘作舉羯磨佛告
諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘作是語長老世尊
說法我知世尊說障道法習此法不
能障道諸比丘應諫是比丘作是言
長老汝莫謗世尊謗世尊者不善世
尊不作是語世尊說障道法實能
障道汝捨此惡事諸比丘諫是比丘
故堅持不捨如是第二第三諫捨者善
若不捨僧應與作舉羯磨已得波夜
提比丘者如上說世尊者是一切智
人一切見人法者世尊所說世尊所
印可世尊說者世尊自說印可者諸
弟子說世尊印可說者句句分別說
知者是等智知障道法者五欲眼見
色愛念心悅生欲著如是耳鼻舌身
細滑亦如是習者行是事不能障道
者不障初禪二禪三禪四禪須陁洹

斯陁含阿那含阿羅漢果諸比丘者
摩訶僧祇律第十七卷 第二十八張 俊
若一人若衆多人若僧是比丘者如
阿利吒比丘莫謗世尊者不實取不
好取三諫者若一人若衆多人若僧
波夜提者如上說乃至三諫若捨者
好若不捨者僧應與作擧羯磨波夜提
悔過是故說

摩訶僧祇律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造